

قرب الہی کے دوراستے

مولانا محمد منظور نعمانی

افستان بکڈپو نظیر آباد لکھنؤ - ۱۸

ایک ضروری گزارش

اس کتاب کو ای بُک بنانے میں ہماری غرض صرف اتنی ہے کہ کوئی اللہ کا مخلص بندہ اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائے اور ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔

جن پبلشرز حضرات کی کتاب کو بغیر انکی اجازت کے ہم نے یہ کیا ہے ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ کے لئے ہم کو معاف کر دیں، اللہ سے قوی امید ہے کہ انشاء اللہ قیامت میں آپ کو اس کا بدلہ آپ کی توقع سے زیادہ دیکر آپ کو خوش کر دے گا

قرب الہی کے دوستے

مولانا محمد منظور نعمانی

الفرقان بکڈ پو نظیر آباد (۳۱- نیاگاؤں مغربی)
لکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اہل ایمان کے لئے تقرب الی اللہ اور دینی و روحانی ترقی کے دو طریقے اور دو راستے ہیں جو ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں اور بندگان خدا ہر زمانہ میں کم و بیش ان ہی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتے رہے ہیں

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی اصلاح و ترقی اور اپنے ہی نفس کے تزکیہ و تخلیہ میں زیادہ سے زیادہ ساعی رہے، جس کی صورت یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور معصیات و مکروہات سے اپنے نفس کی حفاظت کا بیش از بیش اہتمام کرتے ہوئے جس قدر بھی ممکن ہو نفلی عبادات و قربات روزہ و نماز اور ذکر و فکر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے۔ بعض ائمہ محققین کی اصطلاح کے مطابق اس طریقہ کو ”قرب بالنوافل“ کہا جاسکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور معصیات و مکروہات سے پرہیزگاری کا اہتمام کرتے ہوئے اور اوقات میں گنجائش کے مطابق نفلی عبادات و قربات اور ذکر و فکر میں بھی خاص اشتغال رکھتے ہوئے اپنا زیادہ وقت اخلاص نیت کے ساتھ (یعنی محض رضا الہی اور اجراء خدوی کو مطیع نظر بنا کر) دوسرے بندگان خدا کی اصلاح و ہدایت تعلیم و تربیت اور تبلیغ نصیحت جیسے کاموں میں اور اعلیٰ کلمۃ الحق و احیاء شریعت کی کوششوں میں صرف کیا جائے۔ اس طریقہ کو ”قرب بالفرائض“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور اگرچہ

اسلام کے قرونِ اولیٰ میں سلکینِ راہِ رضا اور طالبینِ قربِ مولا کے لئے یہی عام شاہراہ تھی لیکن بعد کے زمانوں میں کچھ خاص اسباب کی وجہ سے اس راہ پر چلنے والوں کی کثرت نہیں رہی بلکہ معاملہ مکس ہو گیا، یعنی اہل سلوک کے مختلف حلقوں میں زیادہ تر پہلے ہی طریقہ کو اختیار کر لیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑا اور افسوسناک ذہنی تغیر یہ ہوا کہ بہت سے خانقاہی دائروں میں سلوک الی اللہ اور تقربِ خداوندی کو صرف اسی پہلے طریقہ (قرب بالنوافل) ہی میں منحصر بھی سمجھا جانے لگا اور ان لوگوں کے خیال میں روحانی و دینی کمال صرف قرب بالنوافل ہی کا نام رہ گیا مختلف زمانوں میں مصلحین و مجددین نے اس غلط خیالی کو محسوس کر کے اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کیں لیکن پھر بھی بہت سے خاص و عام حلقوں میں یہ غلط فہمی اب تک چلی آ رہی ہے جس کا افسوسناک اور نہایت مصرت رساں نتیجہ یہ ہے کہ امت کی عمومی تعلیم و تربیت، اصلاح و دعوت اور اقامتِ دین و احیاءِ شریعت کا وہ اہم بنیادی کام جو دینی نظام کے لئے گویا ریڑھ کی ہڈی ہے اور دین کی سرسبزی و شادابی جس پر موقوف ہے اور بلاشبہ جس کا اجرا اور درجہ بھی اللہ کے نزدیک صرف نفعی عبادات و قربات اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے سے بہت زیادہ ہے، آج ان عام و خاص حلقوں میں وہ ایک عمومی قسم کا اور معمولی درجہ کا کام سمجھا جاتا ہے

لے گذشتہ صدیوں میں امام ربانی حضرت مجددِ ثانیؒ نے اور ان کے بعد ان ہی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے امیر المومنین سید احمد شہیدؒ اور ان کے خاص و رفقاء نے اس غلطی کی اصلاح کی طرف خاص اور مستقل توجہ فرمائی جیسا کہ ”کتوباتِ امام ربانی“ اور مرادِ مستقیم کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔

اور دینی و روحانی ترقی کے طالب اور قریب خداوندی کے جو یا اپنے اس سفر میں اور اس مقصد کے لئے اس راہ سے چلتے اور اپنے اوقات اور اپنی ہمتوں کو اس رخ پر لگانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ میدان اصحاب ہمت و عزیمت سے خالی اور یہ بازار سرد پڑا ہوا ہے حالانکہ ”شہسواروں“ کی تنگ و تاز کے لئے اہل جہان لنگاہ اور شاہبازوں کی پرواز کے لئے اہل نضاہی تھی۔

یہ کیوں ہے ؟ — اور یہ عام و خاص طبقے اس غلط فہمی اور غلط عمل میں کیوں مبتلا ہوئے۔ اور کیوں اب تک مبتلا ہیں ؟ — اگرچہ یہ سوال اور اس کا جواب آج کے ہمارے موضوع سے خارج ہے تاہم اہل مدعاہی کو سلجھانے کی خاطر اس بارہ میں اتنا عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک عوام الناس کی غلط فہمی کا تعلق ہے سو اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے طریقہ (قرب بالذوا) میں چونکہ سالک عوام کی دنیا سے الگ تنہا رہ کر بہت عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے اور مشاغل دنیوی میں پھنسے ہوئے عوام اس طرز زندگی کو بے شکل اور انتہائی درجہ کا غیر معمولی کام سمجھتے ہیں اور اس طرح کی مشکل اور غیر معمولی باتوں ہی سے متاثر ہونا اور ان کی خاص اہمیت و وقعت سمجھنا چونکہ عام انسانوں کا مزاج ہے اس لئے یہ بیچارے اسی طریق کو قرب الہی اور خدا رسی کا خاص انخاص راستہ سمجھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس طریق پر چلتے والوں سے خوارق و کشف و غیرہ کا ظہور بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے بھی خیال عام اسی طریق کو خدا رسی کا خاص راستہ اور اسی طرز زندگی کو سب سے بڑا دینی و روحانی

کمال سمجھتا ہے ۔

رہے اس خیال کے خواص، یعنی خود اہل سلوک کے وہ طبقے جو اس غلطی میں مبتلا ہیں اور سلوک الی اللہ کو اسی طریق میں منحصر سمجھتے ہیں۔ سو اس کی بہت سی وجہ ہیں۔ جن میں سے ایک عمومی اور اس جگہ قابل ذکر وجہ یہ بھی ہے کہ اس طریق (قرب بالنوافل) میں یکسوئی کے ساتھ کثرت ذکر و فکر سے سالک کے باطن میں ایک گونہ لطافت و نورانیت اور ملار اعلیٰ سے ایک طرح کی خاص مناسبت و موانست پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے اندر کچھ آثار و انوار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور بسا اوقات خاص ”احوال و کیفیات“ اور شاہدات و تجلیات“ کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ اور دوسرے طریقہ (قرب بالضرائف) میں چونکہ عوام کیساتھ بھی اختلاط رہتا ہے۔ اور احوال و اوقات میں بھی تشتت و انتشار ہوتا رہتا ہے اس لئے ان احوال و کیفیات کا ورود اس میں اس طرح سے عموماً نہیں ہوتا

ماہیہ گذشتہ

قرب بالنوافل کے اس طریق میں چونکہ سالک کو عالم ملکوت سے زیادہ مناسبت ہو جاتی ہے۔ نیز یکسوئی کے ساتھ حق جل جلالہ کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے اس کی ہمت و روحانیت بھی بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے اس لئے خوارق و کشف جی چیزوں کا انہور ان حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ مابعد کے بہت سے اولیاء اللہ سے قریب بہ تو اترا تے خوارق منقول ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی حق کی حضرات خلفاء اربعہ سے بھی منقول نہیں۔ حالانکہ عند اللہ ان اولیاء اللہ کا درجہ ان حضرات صحابہ کے خدام کے برابر بھی نہیں۔ اس مضمون کی پوری تفصیل اور تحقیق کتب بات امام ربانی میں دیکھی جاسکتی ہے ۔

یا بہت کم ہوتا ہے۔ بہر حال پہلے ہی طریقہ کے ساتھ بہت سے اہل سلوک کی خصوصی پوچھ کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے۔

حالانکہ یہ احوال و کیفیات ”اثر شہادت و تجلیات“ اس فن کے اکابر و ائمہ کے نزدیک کوئی خاص مقصدی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ ان کا درجہ صرف یہ ہے کہ ان کے ذریعہ متدیان راہ سلوک کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، تاکہ شوق و طلب برابر ترقی پذیر رہے اور سہی وجہ کا قدم آگے بڑھتا رہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؑ اپنے مشہور خلیفہ ملا یار محمد بخشی کو ایک مکتوب میں انہی شہادت و تجلیات کے متعلق لکھتے ہیں۔

شیخ اجل امام ربانی حضرت خواجہ یوسف ہمدانی نے فرمایا ہے کہ یہ خیالی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ مکتب طریقت کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے“
 الطریقتہ “ (مکتوبہ ۱۴۰)

اور ایک دوسرے مکتوب میں جو ملا حاجی محمد لاہوری کے نام ہے۔ ارقام

فرماتے ہیں :-

احوال و مواجید و علوم و معارف
 کہ صوفیہ را در اثنائے راہ دست
 جہ احوال و مواجید اور علوم و معارف صوفیہ پر
 اشار سلوک میں دلو ہو تے ہیں وہ مقاصد میں
 مید ہند نہ از مقاصد انبل ادہام
 سے نہیں ہیں بلکہ یہ ادہام و خیالات کی قبیل کی
 و خیالات متربی بہا المفسال
 چیزیں ہیں جن کے ذریعہ مکتب طریقت کے بچوں کو

الطریقۃ (مکتوب ۷۲) تربیت دی جاتی ہے۔

بہر حال یہ انوار و تجلیات اور یہ احوال و کیفیات جن کا درود ”قرب بالنوافل“ کے راستے سے چلنے والے بہت سے سالکوں پر ہوتا ہے، اگرچہ وسیلہ تربیت اور ذریعہ ترقی ہونے کی حیثیت سے قابل شک انعامات الہیہ میں، تاہم نہ یہ خود مقصود و مطلوب میں اور نہ ایسی دولت ہیں جس کے لئے ”قرب بالقرائن“ کا راستہ چھوڑ کے ”قرب بالنوافل“ ہی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت امام ربانیؒ ایک مکتوب میں خاص اپنے متعلق ارقام فرماتے ہیں۔

ایم فیر از قدرت خودی نوید کہ مدتها
از علوم و معارف و از احوال و مقامات در
یہ فقیر خود اپنی حالت لکھتا ہے کہ مدتوں علوم
و معارف اور احوال و مقامات اہر نیساں کی
رنگ ابر نیساں ریختہ و کارے کہ باید کرد
طرح بر سے اور ان کا جو نتیجہ نکلتا چاہیے تھا
بنایت اللہ سہاذا کردند۔ و اس حال آرزو
اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ پورا ہوا، اور
زمانہ است الا ان کہ احیائے سنت از
اب اس کے سوا کوئی ارمان اور آرزو نہیں
سنن مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و
رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ حضرت مجددؒ کی ان جہانات کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ”احوال و کیفیات“ اور ”شاہدات و تجلیات“ شیطانِ قسم کے دواہی و دواہام ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے (جیسا کہ خود حضرت مجددؒ ہی نے اسی مکتوب میں آگے چل کر صفات فرمائی ہے) کہ یہی ایک درجہ میں انعامات الہیہ میں اور سالک کو ان سے بہت کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے بشرطیکہ ان سے ہمت افزائی ہی کا کام لیا جائے اور سالک اپنی کوتاہی و غفلت کو ان میں بخش کر نہ رہ جائے۔

التمیلات منودہ آید و احوال و واجید کی سنتوں میں سے کسی سنت کا احیاء کیا

اور باب ذوقِ راسم باشد «جلئے اور اسکو دواغ دیا جائے۔ اور

(مکتوب ۳۷) احوال و واجید اور باب ذوق کو مبارک ہوں،

قرب بالفرائض کی ترجیح
وفضیلت کے وجوہ
 ”قرب بالفرائض“ کے طریقہ اور اس سلسلہ کے مشاغل (مثلاً خدا فرموش انسانوں میں تبلیغ و دعوت، جاہلوں ناواقفوں کی تعلیم و تربیت اور

اقامت دین و احیاء شریعت کیلئے جدوجہد وغیرہ) کو قرب ”بالنوافل“ کے طریقہ کے مقابلہ میں ترجیح و فضیلت کی یہ وجہ تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے خاص مشاغل و وظائف ہیں۔ اور وہ حضرات (علیہم الصلوٰۃ والسلام) خاص انہی کاموں کے لئے مبعوث ہوتے ہیں۔ پہلی نئی قوتوں اور اپنی ہمتوں کو ان ہی کے طریقہ پر اخلاص و احتساب کے ساتھ ان کاموں میں لگانا، اور اسی جدوجہد کو اپنا خاص وظیفہ حیات بنالینا ان مقدس و برگزیدہ ہستیوں کی خاص نیابت، بلکہ ایک طرح سے ان کی رفاقت اور ان کے مقصد ان کی فکر اور ان کے درد میں شرکت ہے اور ایک غیر نبی کے لئے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

علاوہ ازیں اس طریقہ کا فیض متعدی ہے کہ اس راہ کا چلنے والا اپنی اصلاح و تکمیل کے ساتھ ساتھ اور سیکڑوں ہزاروں بندگانِ خدا کی اصلاح و ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس واسطے صحیح حدیث:۔

من دل علی غیر فلہ مثل ”جو شخص کسی آدمی کو کسی نیکی کی طرف مہنائی کئے
 اجر فاعلہ (مسلم) تو اس شخص کو اس نیکی کے کرنے والے ہی کے
 برابر الگ ثواب ملے گا۔“

کے مطابق سیکڑوں ہزاروں انسانوں کے بے حساب و بے شمار اعمال خیر کے بھی
 اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

نیز یہاں یہ نکتہ بھی خاص طور سے ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ ”قرب بالنوافل“ کے
 طریق میں زیادہ سے زیادہ محنت و مجاہدہ کرنے والے اپنے گنہ گنہ فرانس کے علاوہ
 صرف اپنی فعلی عبادات و قربات کا ہی سرمایہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن ”قرب بالفرائض“
 کی راہ پر چلنے والے چونکہ سیکڑوں انسانوں کو ان کے بنیادی فرائض کی تبلیغ و تلقین
 کرتے اور تعلیم دیتے ہیں اس لئے ان کے حساب میں اپنے ذاتی فرائض و نوافل کے علاوہ
 ان سیکڑوں آدمیوں کے فرائض (اور نوافل) کا بھی اجر لکھا جاتا ہے اور یہ معلوم و
 مسلم حقیقت ہے کہ فرائض کا اجر نوافل سے بدرجہا زیادہ ہے۔ اور نفس ایمان و
 اسلام کا درجہ تو یقیناً فرائض و نوافل سب سے زیادہ ہے، پس اللہ کا جو بندہ
 ”قرب بالفرائض“ کی راہ اختیار کر کے خدا اور رسول سے بیگانہ اور حقیقت ایمان و اسلام
 سے نا آشنا قسم کے جاہلوں اور غافلوں میں تبلیغ کر کے اور ان کو تعلیم و تربیت دے
 کے دین سے آشنا کرتا ہے، اس میں کیا شبہ کہ اس کے نامہ اعمال میں ان لوگوں کے
 نفس ایمان و اسلام کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جو

اس اجربے حساب کا حساب بھی لگا سکے۔

نیز ”قرب بالنوافل“ کے طریق میں صرف اپنی زندگی تک ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جہاں موت نے روح کو جسم سے الگ کیا اور سلسلہ عمل ختم ہوا، ترقی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ”قرب بالفرانض“ کی راہ میں جب تک اس کے دینی و علمی فین کا سلسلہ جاری رہے (خواہ وہ واسطہ در واسطہ کی شکل میں قیامت تک ہی جاری رہے) برابر اعمال نامہ میں اندراج ہوتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے درجات میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔

اور قطع نظر ان تفصیلات سے، سب سے اہم بات وہی ہے جو پہلے بھی عرض کی گئی کہ ”قرب بالفرانض“ کا یہ راستہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے خواص اصحاب و حواریین کا راستہ ہے، اور اس کے مشاغل (تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد اور اقامت دین و احیاء شریعت کی کوشش - وغیرہ) ان حضرات کے خاص مشاغل ہیں، پس اس طریق کو اختیار کرنے والے اور ان کاموں کو نبھانے والے بلاشبہ تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کے اور خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دینی خلفاء ہیں، اگرچہ سیاسی نظام اور سیاسی طاقت والی خلافت ظاہرہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اصل امانت نبوی کی حفاظت اور تبلیغ و دعوت اور ماننے والوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و ارشاد کا کام بھی بلاشبہ ایک طرح کی خلافت نبوت

ہی ہٹے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو گا کہ مقصدی اہمیت اس کو زیادہ حاصل ہے اور بروہ احسن اور وسیع پیمانہ پر اپنی مقاصد کی تکمیل کے لئے ”خلافت ظاہرہ“ مقصود ہوتی ہے۔

[نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی غیر سیاسی خلافت حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اصطلاح کے مطابق خلافت بالہذا) اگر ایک مرکز اور نظام کے ساتھ ہو تو ”خلافت ظاہرہ“ تک بھی پہنچا دیتی ہے ”استخلاف فی الارض“ اور یکن دینی کا انعام انہی فرائض اور اپنی خدمات کی انجام دہی پر مرتب ہوتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہی اس کی سنت ازلیہ ہے بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ”خلافت نبوت“ کے قیام کا صحیح راستہ صرف یہی ہے اور اس طریقہ اور اس ترتیب کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر جدوجہد کرنے سے اگرچہ ”اپنی حکومت“ قائم کی جاسکتی ہے لیکن خلافت نبوت قائم نہیں ہو سکتی۔ _____ والتفصیل لایسہ للمقام]

خیر یہ تو ایک جملہ مترفعہ تعادرنہ عرض کرنا یہی تھا کہ ”قرب بالفرائض“ کی شان بہت اعلیٰ وارفع ہے اور اس کے مشاغل تبلیغ و دعوت، تعلیم و تربیت، اصلاح و ارشاد اور اقامت دین و احیاء شریعت کے لئے جدوجہد وغیرہ کا درجہ اور اجر نقلی عبادات و قربات

لے شاہ ولی اللہؒ نے ”فیوض المحمدین“ میں اس پر مستقل بحث فرمائی ہے اور اس کا نام انہوں نے ”خلافت بالہذا“ رکھا ہے۔

اور ذکر و فکر ہی میں مشغول و شہک رہنے سے یقیناً بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً اس دہ میں تو اس طریقہ اعلان مشاغل کی اہمیت اس لئے اور بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ زمانہ ہی عوامی تحریکات اور عمومی و جمہوری دعوتوں کا ہے، اور مختلف مادی اور لادینی تحریکیں بے حد تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی عوام کو اپنی طرف جذب کرتی جا رہی ہیں، ایسے وقت میں بھی اگر دین کی دعوت دینی تعلیم و تربیت اور اصلاح و ارشاد کی جدوجہد وسیع پیمانے پر اور عوامی دعوت کے رنگ میں نہیں کی گئی اور اللہ کے وفادار اور اس کی رضا کے طلبگار بندے خدمت دین کے اس عمومی میدان میں نہ اترے تو دین کی امانت کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔

امام ابو اسحاق اسفرائینی کا پر جوش اور دلولہ انگیز پیغام رہ رہ کر یاد آتا ہے، ان کے زمانے میں جب عام مسلمانوں کا دین و ایمان بعض خاص گمراہانہ فتنوں کی وجہ سے خطرہ میں پڑ گیا تھا تو آپ اپنے عہد کے بعض ان اکابر و شائخ کے پاس پہنچے جو دنیا و مافیہا سے یکسو ہو کر پہاڑوں کے غاروں میں عبادت و مجاہدہ میں مصروف تھے اور کہا (اور اللہ اکبر کیسے درو سے کہا)

احلة الحشيش استملحنا
وامة محمد صلى الله عليه
جگل کی سوکھی گھاس پر گزارہ کرنے والو! تم یہاں
ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

وسلم فی الفتن - گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہے -

الفرض یہ کام یعنی مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور جاہلوں نادانوں کی دینی تعلیم و تربیت اور غافلوں نا آشناؤں کو تبلیغ و دعوت کا کام اگرچہ ہر

وقت اور ہر حال میں بہت بڑا اور اہم کام ہے اور جیسا کہ تفصیل سے اوپر عرض کیا گیا۔
 عند اللہ اس کا درجہ بہت اعلیٰ وارفع ہے، اور امتیوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال اور
 ترقی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بقول حضرت مجددؑ۔

ایک کالے برتبرہ دعوت و تبلیغ ز سر کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ کو نہیں پہونچتا
 فان احب عباد اللہ الی اللہ من کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب
 حبب اللہ الی عبادہ و حبب وہ ہے جو اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے
 عباد اللہ الی اللہ وہو الداعی اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنادے اور وہ داعی
 والمبلغ ۱۱ (مکتوبات امام ربانیؑ) اور مبلغ ہوتا ہے۔

لیکن بالخصوص ایسے زمانہ میں کہ چاروں طرف سے مادیت اور لادینیت کے بادل
 اٹھ رہے ہوں اور دین سے غفلت و جہالت اور خدا فراموشی کی گستاخیں نہایت تیزی
 سے دنیا پر چھائی چلی جا رہی ہوں۔ سو ایسے وقت میں تو ان کاموں کی قدر و قیمت اللہ کے
 یہاں بے حساب بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مجددؑ نے کسی اچھی تمثیل میں فرمایا ہے۔

مثلاً سپاریاں در وقت غلبہ دشمنان و استیلا مثلاً جو سپاہی دشمن کے غلبہ اور مخالفین کے چڑھانے
 مخالفان اگر اندک تردد می کنند آن قدر کے نازک وقت میں تھوڑی سی بھی دفاعا مانہ دھڑکدے
 نمایاں می شود و امتباری گردد کہ در وقت ہیں وہ ایسا اعتماد اور امتیاز حاصل کر لیتے ہیں کہ عام
 امن اصناف آن در حین امتباری آید امن و سکون کے وقت کسی گنتی جانفشانی بھی کریں
 مکتوب ۱۱ تو وہ اعتبار و اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔

الحاصل ہر زمانہ میں خاص کر ہمارے اس دور میں دینی و روحانی ترقی و قرب الہی و رضا خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ اور شاہراہ ”قرب بانفرائض“ ہی کا طریقہ ہے اور اس کے مشاغل مثلاً دعوت و تبلیغ، اصلاح و تعلیم اور اقامت دین و احیاء شریعت کے لئے جدوجہد کا درجہ اور اجر و یکسوئی کے ساتھ فعلی عبادات و قربات اور ذکر و مراقبہ ہی میں منہمک و مشغول رہنے سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن ”قرب بانفرائض“ کی ان شاغل کی یہ امتیازی حیثیت اور ”قرب بالنوافل“ کے مقابلہ میں ان کی غفلت اور فوقیت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کاموں میں اشتغال اخلاص و احتساب و خشیت و انابت کی صفت کے ساتھ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ساری دوز و دھوپ اور جدوجہد ایک بے روح عامیانہ تحریک یا ایک پیشہ اور حرفہ کے سوا کچھ نہیں ہے (اعاذنا اللہ من ذلک) اور ان اوصاف (اخلاص و احتساب) کے حاصل ہونے کا عام آزمودہ اور عادی ذریعہ ان اوصاف والوں کی صحبت و رفاقت اور نہایتیوں کے اوقات میں ذکر و فکر کی کثرت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اہتمام کے بغیر اخلاص و احسان جیسی کیفیات کا پیدا ہونا اگرچہ عقلاً نامکن نہیں لیکن ماداً دشوار اور اہل تجربہ کی شہادت کے مطابق شاذ و نادر ہے۔

ضروری استدراک اوپر کی سطروں کے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ”قرب بالنوافل“ کے طریقہ کو ہم غلط یا غیر شرعی یا غیر مرضی سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں! ماشاء، ہزار بار ماشاء!!
ی گذارش کا مدعا تو صرف یہ ہے کہ ”قرب بانفرائض“ کا راستہ قابل ترجیح اور افضل ہے اور خصوصاً ہمارے اس زمانہ کے حالات اور دینی ضروریات کا تعاضیہ ہے کہ

اللہ کے بندے اس طریق کو اختیار کریں اور اپنی ہمتوں کو اسی رخ پر لگائیں ۔

نیز ہمیں اس سے بھی انکار نہیں کہ فی زمانہ ماحول کے عمومی فساد کی وجہ سے اکثر طبیعتوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ مدت کی کوئی کے ساتھ ذکر و فکر کے بغیر ان پر اخلاص و احسان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا، سو ایسے حضرات کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ تیاری کے طور پر کچھ دنوں اسی طریق پر چلیں لیکن مطلع نظر دین کی خدمت و نصرت ہی کے مشاغل کو بنائیں اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کا اس سے بہتر مصرف کوئی نہیں ۔

آخر میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عوامی دعوت و تبلیغ اور عوامی تعلیم و تربیت کا یہ کام جس کی طرف اس مضمون میں ہم نے خصوصیت کے ساتھ دعوت دی ہے اس سے ہماری مراد خاص متعارف و عطا گوئی نہیں ہے جس کے لئے علم دین کی ایک خاص مقدار ضروری ہے، بلکہ حقیقت دین سے نا آشنا طبقوں میں دین کا صحیح شعور پیدا کرنا اور کم از کم دین کی بنیادی باتوں کی ان کو تعلیم و تلقین کرنا اور اس درجہ کی عملی اصلاح کی کوشش کرنا اس سلسلہ کا ابتدائی کام ہے جس میں ہر مسلمان اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ خود بھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکتا ہے ۔

اب ہم اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم

کرتے ہیں :-

